壽櫟廬儀禮奭固

儀禮奭固卷九

壽櫟廬叢書之一

名山吳之英典

公食大夫禮第九篇　公主國君題尊爵起五爵通大夫異邦臣不別上下兼見法食食禮使臣來賓待以盛饌公猶無席親設醬湆與粱加以侑幣禮之最隆屬聘當與覲並見今饗亡特存食五禮屬嘉大戴十五小戴十六劉錄鄭目皆第九篇

公食大夫之禮使大夫戒各以其爵上介出請入告三辭賓出拜辱大夫不答拜將命賓再拜稽首大夫還賓不拜送遂從之　大夫謂聘賓使大夫戒當期不宿戒各以其爵大聘賓使卿小聘客使下大夫三辭上介傳言固辭賓出拜辱

辭不見許將命致主君請食辭東面賓再拜稽首北面還

右還道賓遂從不當更速

賓朝服即位于大門外如聘　于是言朝服以入朝當見服

延受命朝服戒者先朝服即位不入次于大門外俟納如

聘東面北上

即位具　即位戒者告賓至卿大夫士先入廟爲位其官以

事具

羹定何人陳鼎七當門南面西上設扃鼏鼏若束若編設洗

如饗小臣具槃匜在東堂下宰夫設筵加席几無尊飲酒漿

飲俟于東房凡宰夫之具饌于東房　羹先定即位後標之

具之賓何人役饔事故主陳鼎七牛羊豕魚腊腸胃膚當

門中陳南面西上尊實盉鼎曰鼏管鼏曰扃爲鼏以竹木
可束可編若容兩制牢鼎用束餘用編設洗篚在阼階東
南如饗禮饗同食槃承水器匜似羹魁柄中有道可注水
小臣掌賓客饗食及沃盥事故具在東堂下豫公盥筵蒲
筵常緇布純設戶西南面蒲席加萑席尋玄帛純優賓加
几不授漆几左之無尊不主飲酒清酒稱飲酒食端祭珍
飲儀漿酢漿稱漿飲別醴名俟東房皆實觶奠豐凡宰夫
之具總爲日饌東房從飲酒漿飲例別堂下門外之陳令
文爲作鉉古文鼏爲密饗爲鄉
公如賓服迎賓于大門內大夫納賓賓入門左公再拜賓辟
再拜稽首公揖入賓從及廟門公揖入賓入三揖至于階三

擯公升二等賓升　公迎賓由寢出于大門內如聘之迎大
夫擯者廟門禰廟門賓升接等
大夫立于東夾南西面北上士立于門東北面西上小臣東
堂下南面西上宰東夾北西面南上內官之士在宰東北西
面南上介門西北面西上　于此言大夫士位因公讌賓入
見位大夫媵上下立東夾南辟公禮賓西面北上仍朝位
士立門東辟介北面西上自爲列不繼大夫小臣東堂下
南面西上近堂宜役宰東夾北西面南上近內別于大夫
內官士佐宰治內者在宰東北退于宰西面南上屬宰爲
位介門西北面西上如聘位古文云宰東夾北西面無南
上

公當楣北鄉至再拜賓降也公再拜賓西階東北面答拜擯者辭拜也公降一等辭曰寡君從子雖將拜興也賓栗階升不拜命之成拜階上北面再拜稽首　至再拜拜至豫爲目賓一拜賓降爲辟公再拜成拜賓西階東從臣位擯者辭當一拜時拜也謂再拜興起升不拜已成于下命成拜公意不以拜下爲成再拜稽首成公意

士舉鼎去鼏于外次入陳鼎于碑南南面西上右人抽扃坐奠于鼎西南順出自鼎西左人待載雍人以俎入陳于鼎南旅人南面加匕于鼎退　士外饔長舉鼎鼎二人去鼏于外宜舉次入據陳次爲入次碑南碑外南面西上如外之陳右人舉鼎右耳者扃爲正鼎未去抽之宜載坐東面南順

鬲首鄉堂出自鼎西順其位左人舉鼎左耳者待載不從出雍人外饔胥外饔掌外割亨陳鼎俎實牲體魚腊旅人雍人徒屬加匕備載今文奠爲委古文待爲持

大夫長盥洗東南西面北上序進盥退者與進者交于前卒盥序進南面匕載者西面魚腊飪載體進腠魚匕縮俎寢右腸胃匕同俎倫膚匕腸胃膚皆橫諸俎垂之大夫既匕匕奠于鼎逆退復位　言長非一人以長敘盥爲匕潔洗東南洗在左交于前洗前相右退者反位南面匕在鼎北載者西面左人執俎順匕者義故定言魚腊飪標鮮魚鮮腊起饗有醃魚醃腊俎不更飪體全體腠俎腹進腠橫俎魚匕制爲匕如鼎數縮俎順載寢右冬腴夏鰭腸胃匕據魚數爲制

同俎內腑不殊倫猶法謂制法倫膚七從腸胃數皆橫諸
俎別于魚腊之縮垂之出俎旁標制法既匕大匕一鼎畢
匕奠鼎俯之變前加表無實逆退長在西退先東復位東
次南左人執俎而俟今文倫爲論
公降盥賓降公辭卒盥公一揖一讓公升賓升宰夫自東房
授醯醬公設之賓辭北面坐遷而東遷所公立于序內西鄉
賓立于階西疑立　賓不辭盥公盥在東堂二揖出東堂西
面一讓當階賓升接等從醯醬醬盥以相和名自東房宰
夫具饌東房公設賓席東立爲饌主先親見禮賓辭不拜
非授東遷所少左改位不敢受設立序內西鄉視薦設階
西階上近西因公辟立東序內易位仍辟階賜敬今文作

西階

宰夫自東房薦豆六設于醬東西上韭菹以東醓醢昌本昌本南麋臡以西菁菹鹿臡　薦豆六有贊用朝事豆去末二豆設醬東豕西羞西上主醬韭菹東醓醢昌本自東陳昌本南麋臡南屈以西菁菹鹿臡西陳今文臡作麋

士設俎于豆南西上牛羊豕魚在牛南腊腸胃亞之膚以爲特旅人取匕甸人舉鼎順出奠于其所　士載者設俎由西階敘升于豆南西上牛俎北當鹿臡羊當菁菹豕當麋臡魚在牛南不屈不欲屬使正牢自爲列亞羞腊一俎腸胃同俎縮北列東陳特膚當腸胃南西處二列而東設膚七大夫所奠取匕宜舉仍加扃甸人舉鼎贊左人以設者降

爲舉出節順出取西七者先舉牛鼎者從奠其所奠如陳

猶爲賓出儀也

宰夫設黍稷六簋于俎西二以竝東北上黍當牛俎其西稷錯以終南陳　六簋視豆數二以竝東西各列東北上東亦上北亦上黍當牛俎則東上黍其西稷則竝爲首列北上錯以終者稷南黍黍東稷稷南黍黍西稷南陳南北爲三列末列東對膚俎古文簋作軌今文竝作併

大羹湆不和實于鐙宰右執鐙左執蓋由門入升自阼階盡階不升堂授公以蓋降出入反位公設之于醬西賓辭坐遷之　湯謂之湆大羹湆大古羹湆不和標名羹實無羹澹泊以存古瓦豆謂之鐙以樸質別銒爲名宰于宰夫設簋時

先出故執入右鐙左蓋執以爲儀標外陳有蓋由門入入而右升自阼階鐙從豆且當授公盡階不升堂別于宰夫辟公設禮授公公當階受宰中贊湆設重食事以蓋降例別于簋會出爲奠蓋入反位東夾北公設以大羹湆爲眾鉶主于醬西比醬豆坐遷表辭意少易所今文湆作汁又日入門自阼階無升

宰夫設鉶四于豆西東上牛以西羊羊南豕豕以東牛　賓牲湆器曰鉶四者大牢外加牛于豆西首列遥齊北豆東上從大羹湆牛西羊西陳羊南豕南屈豕東牛加一　鉶爲整重首牲

飲酒實于觶加于豐宰夫右執觶左執豐進設于豆東　食

而設飲酒成賓祭儀賓觶加豐標內餕爲外陳法進設豆
東當昌本表東列
宰夫東面坐啟簋會各卻于其西　會合覆合簋猶鐙之有
蓋卻仰各卻其西從簋
贊者負東房南面告具于公公再拜揖食賓降拜公辭賓升
再拜稽首　贊者大僕屬負東房南面由公右告具告設具
公再拜爲成設致敬揖食道賓就筵
賓升席坐取韭菹以辯擩于醢上豆之間祭贊者東面坐取
黍實于左手辯又取稷辯反于右手興以授賓賓祭之三牲
之肺不離贊者辯取之壹以授賓賓興受坐祭捝手扱上鉶
以柶辯擩之上鉶之間祭祭飲酒于上豆之間魚腊醬湆不

祭　升席坐宜祭賓自取豆近取韭菹重首豆擩濡以辯擩醢標次豆賅兩籩上豆間韭菹醓醢閒從其上祭寘所取有贊用宰胥屬爲簋俎遠東面坐直會西實左手將復取辯三列黍備又取稷辯取如黍屈起簋皆有祭反右手會黍于稷興授賓起賓興受賓祭仍坐合祭從豆祭三牲肺俎各備不離制可離賓自絕辯取取正牢如牢次壹猶兼壹授胏各殊坐祭敓祭從黍稷挩手潔胏濡扱挹上鉶牛鉶擩畧勺辯擩周三鉶祭濂之上鉶閒牛羊閒後飲酒要祭之成于上豆閒設主豆卒祭與始祭同法凡飲食有祭敬所禮無不識也魚腊不祭以胏俎畧腸胃膚正牢餘羞從魚腊可知醬湆不祭公所設不欲舉旣祭降席東面今

文擩醢無于古文壹作一

宰夫授公飯粱公設之于湆西賓北面辭坐遷之公與賓皆復初位　粱稱飯賓以飯公設食所主湆西近坐北面辭將遂遷坐遷少西初位公序內賓階西

宰夫膳稻于粱西　膳稻猶羞稻于粱西配粱

士羞庶羞皆有大蓋執豆如宰先者反之由門入升自西階先者一人升設于稻南簋西間容人旁四列西北上膷以東臐膮牛炙炙南醢以西牛胾醢牛鮨鮨南羊炙以東羊胾醢豕炙炙南醢以西豕胾芥醬魚膾衆人騰羞者盡階不升堂授以蓋降出　大謂祭臐有謂十二豆四醢無大可以大攜故以皆有目蓋豆蓋如宰如執鐙先者概士長之次反之

既授更執入由門入標外羞升西階外褻之物不由阼先者一人士長升設特升主設脯先于稻南賓鉶南目稻為主簋西適直簋間容人賓將由取粱湆與醬因別東西列旁猶西四列衡直皆四西北上東南陳脯東膴膮牛炙四豆一列炙南醢南屈胾犬臡鮨筋髓以西牛胾醢牛鮨西陳為次列鮨南羊炙又南屈以東羊胾醢豕炙東陳為三列炙南醢又南屈芥菜腊細切肉以西豕胾芥醬魚膾西陳為四列羞用牢次加醢間之終列魚膾與炙胾同意起腊腸胃皆有煎和法膳升眾人眾士別于先者一人盡階不升堂雜防失節授設者直階受以蕬降出反亦如之先者畢設乃以膷豆蕬出古文膷為香膮作薰今文鮨作鰭

贊者負東房告備于公贊升賓　告備西列畢設公不復揖

食羞陪正饌不當殊贊升賓以公命升使就筵

賓坐席末取粱即稻祭于醬湆閒贊者北面坐辯取庶羞之

大與壹以授賓賓受兼一祭之賓降拜公辭賓升再拜稽首

公答再拜　席末席西取粱即稻先公設由東及西祭合祭

醬湆閒設之中賓不祭醬湆而祭粱者食所主不得辟北

面坐直末列南辯取庶羞之大取十二豆擩圓醢豆壹授

齊授兼一祭不別等之錯從粱稻降拜拜盥與羞賓拜公

答變正饌節賓意成祭不當更升席矣古文曰一以授賓

賓北面自閒坐左擁簠粱右執湆以降公辭賓西面坐奠于

階西東面對西面坐取之栗階升北面反奠于其所降辭公

公許賓升公揖退于箱擯者退負東塾而立　自閒坐盥與
羞豆間擁袂攝之執湆執鐙左簠右鐙以北面左右當南
面西東于取宜爲公所親設也公辭辭降西面坐背公爲
敬階西西階下西奠者疑成賜於階西爲阼無公席東面
對左還鄉公西面坐取仍奠面聽公辭反奠其所如擁執
位降辭公不敢當公臨食公許許退賓升立西階上公揖
引就筵箱東夾退于箱豈賓意擯者退因公退負東塾立
無擯事遠爲位

賓坐遂卷加席公不辭賓三飯以湆醬　遂卷加席因坐公
不辭賓固未辭公在箱故盈掬爲一飯三飯始粱中稻粱
粱三飯而后以湆醬先湆後醬勉將公意疑以公設成食

宰夫執觶漿飲與其豐以進賓挩手興受宰夫設其豐于稻西庭實設賓坐祭遂飲奠于豐上　觶漿飲漿飲賓觶所以爲酳節賓三飯與其豐進爲不以反設豐稻西備賓奠庭實乘皮設爲將侑以進觶時爲設節坐祭祭漿飲遂飲因坐奠豐上起祭飲酒時固奠豐

公受宰夫束帛以侑西鄉立擯者進相幣賓降辭幣升聽命降拜公辭賓升再拜稽首受幣當東楹北面退西楹西東面立公一拜賓降也公再拜介逆出賓北面揖執庭實以出公降立上介受賓幣從者訝受皮　勸食謂之侑用束帛將侑意西鄉立待擯相幣稱公用幣升擯者命升聽命聽侑辭降拜受命當東楹北面就公西楹西東面立俟公反位公

一拜答兼送幣阼階上北面賓降因將出爲辟公再拜不
爲賓降不成介逆出待事于外賓北面右還揖揖執皮西
人執庭實執西皮敬君賜以出東三人從出公降立阼階
南上介受賓幣兼受庭實從者訝受皮三人受士所執今
文訝受作梧受
賓入門左沒霤北面再拜稽首公辭揖讓如初升賓再拜稽
首公答再拜賓降辭公如初賓升公揖退于箱賓卒食會飯
三飲不以醬湆　霤門內楣前沒霤當庭際再拜稽首謝侑
幣與庭實公辭欲其升拜揖讓如初如迎入時再拜稽首
遂公辭沒霤之拜公答再拜受其成拜賓降當公一拜辭
公因辟遂辭如初如反奠粱湆後之辭賓升公許退箱俟

卒食賓卒食受侑遂卒會簋會稱會飯別粱稻起賓者進以卻會飲因爾在豐取奠自酳三起每飯一飯亦三黍再稷一變前三飯飲節不以不敢復以因用設次稱醬湇撫手興北面坐取粱與醬以降西面坐奠于階西東面再拜稽首公降再拜　撫手為飯後潔北面坐自閒取粱申前擁簋意取醬易先執之湇不能兼當錯因取公先設者要其成標並受正饌陪饌之賜以降左簋右豆西面坐奠階西仍前奠位本儗于此嘗食若遂于此卒食然東西再拜稽首成食禮公降再拜為賓不復升成答于下

介逆出賓出公逆于大門內再拜賓不顧　介逆出起受幣皮後仍從入再拜拜送逆猶豫不待畢出故云逆賓不顧

出以爲辟

有司卷三牲之俎歸于賓館魚腊不與　卷兼盛三牲俎正牢歸賓館介受以入魚腊不與腸胃膚皆不與古文與作豫

明日賓朝服拜賜于朝拜食與侑幣皆再拜稽首訝聽之　朝服如食時服拜食拜正禮拜侑幣拜加禮訝聽入告出

辭上介得食亦如之

上大夫八豆八簋六鉶九俎魚腊皆二俎魚腸胃倫膚若九若十有一下大夫則若七若九庶羞西東毋過四列上大夫庶羞二十加于下大夫以雉兔鶉鴽　此釋上下大夫異設爲欲兼見大小聘食法八豆用朝事全豆亦二列列四豆八

簋加一黍一稷亦二以竝南北四列而錯不言簠例簋加兩稻六鉶加一羊一豕牢以為列九俎陳九鼎加鮮魚鮮腊三列不特膚魚以制或尾數腸胃以斷數倫膚以制數若九小國卿若十有一大國卿下大夫若七小國若九大國次國皆視以為差西東衡數毋過四列正饌五列過齊正饌起加者自北而南則不限列上大夫庶羞二十則北南五列雉山雞五色兔小獸頭同豝鶉鷇雕鳥鴽翟牢毋

凡加者末列之古文毋為無

若不親食使大夫各以其爵朝服以侑幣致之豆實實于罋陳于楹外二以竝北陳簠實實于筐陳于楹內兩楹間二以竝南陳庶羞陳于碑內庭實陳于碑外牛羊豕陳于門內西

方東上賓朝服以受如受饔禮無儐明日賓朝服以拜賜于
朝訝聽命　楹外楹間南據首饔北陳南上陳楹內據首筐
起西列不屬豆饔南陳北上豆實于饔簋實于筐皆爲宜
致餼房者陳之堂內饔之物庶羞陳碑內近堂設以外饔
之物庭陳庭實侑時所設致用侑幣故陳于碑外以異節
異位門內西方東上如聘時歸饔餼之陳不殺故無俎因無
鉶親設者不致故無醯醬無湆無粱簠因減稻簠如受饔
禮畧如之據一拜命受幣無儐異于受饔朝服如受時服
拜賜綜目不別食與侑幣今文竝作併
大夫相食親戒速迎賓于門外拜至皆如饗拜降盥受醬湆
侑幣束錦也皆自阼階降堂受授者升一等賓止也賓執粱

與湇之西序端主人辭賓反之卷加席主人辭賓反之辭幣降一等主人從受侑幣再拜稽首主人送幣亦然辭于主人降一等主人從卒食徹于西序端東面再拜降出其他皆如

公食大夫之禮　標大夫食與公異節言相賓主敵不殊鄉與下大夫親戒速先期戒及期速門外迎拜拜至升拜皆如饗拜起饗同節降盥受醬湇受湇亦盥不敢同公之殺不言受粱簠例醬湇大夫正食粱稻設自親侑用束錦如賓面幣辟公侑束帛自阼階降受不敢如公側受于堂言皆則醬亦降受起粱簠亦不由東房授者老也升一等主人降四等賓止不從降執粱與湇之西序端擬嘗食于西序端反之聽辭命奠于其所不辭而卷加席嫌爲儀主人

辭在阼見卷敵禮主人在堂侯卒食賓反禮得有重辭幣
降一等爲侑變主人從從降而辭受侑幣再拜稽首重加
禮主人送幣亦然拜如賓不敢異授受則楹間東西面辭
于主人通目賓辭謂辭設辭臨食之等降一等謹于辭主
人從通目皆從無止約言徹不別所執亦唯執粱與醬于
西序端若卒食于是然東面再拜左還爲位降出主人送
再拜其他謂從介設列復入諸節皆如公無異禮古文饔
作鄉今文錫上無束

若不親食則公作大夫朝服以侑幣致之賓受于堂無儐

致如公不親食之致賓受于堂不降拜

記不宿戒戒不速　宿蚤不宿戒不先期戒戒不速當期

戒不更速．

不授几　非神几．

無阼席　尊主食賓．

亨于門外東方　外饔割亨皆門外東方順主位

司宮具几與蒲筵常緇布純加萑席尋玄帛純皆卷自末

司宮具爲宰夫餧其几與賓偕倍尋曰常萑葦八尺曰尋萑席短加席尊蒲筵長巳衣地遠塵純屯屯其邊緇布純蒲玄帛純萑別貴賤皆卷末筵防污自末外其首今文萑作莞．

宰夫筵出自東房　宰夫筵兼筵專嫌司宮具亦筵出東房具時倚之．

賓之乘車在大門外西方北面立　大門外西方賓降車所賓以車爲位上公立當軹侯伯立當前侯子男立當衡五爵各以爵相去爲步數命十步降車則爲位臣各下君二等北面立既爲位舍馬仰之出乘于降位

鉶芼牛藿羊苦豕薇皆有滑　鉶目四鉶芼草蔓貌以爲和滑綜名藿香草苦苦荼薇亜水似藿標牲味各有宜蔬滑膩蔬名皆有加于芼謂夏葵冬荁今文苦爲芐

贊者盥從俎升　贊者贊賓祭者盥爲將取祭從俎升標升節枕設羞一人亦先盥出執升

簠有蓋冪　冪加蓋故曰蓋冪謂旁餧時因執不言蓋設無郤文故者有簠蓋有冪則簠蓋亦冪今文冪作幕

凡炙無醬　因庶羞有牛炙羊炙豕炙綜論炙法無醬故將配醢.

上大夫蒲筵加萑席其純皆如下大夫純　嫌大聘卿筵席異故標之質既同純如之則長如之卷如之.

卿擯由下　卿擯食大聘賓由下謂辭降拜相偕俱不升.嫌敵賓.

上贊下大夫也　謂告具告備升賓皆由堂上贊謂之上贊別下擯爲名從公升亦從公退上贊贊公命故用下大夫.

上大夫庶羞酒飲漿飲庶羞可也　上大夫庶羞謂二十豆酒飲漿飲庶羞可者食庶羞時可酒可漿不必如下大

夫酳尊用爵以卿尊寬爲格。

拜食與侑幣皆再拜稽首　謂明日拜賜上大夫與下大夫同受致同。

弟　子傅守中校勘

壽櫟廬第二子吳　銑再校

儀禮奠圖卷九終

儀禮奭固卷十　　　　壽櫟廬叢書之一

名山吳之英典

覲禮第十篇　周制諸侯見天子春朝夏宗秋覲冬遇亡其三唯覲存兼標天子出延之制五禮屬賓大戴十六小戴十七劉錄鄭目皆第十篇

覲禮至于郊王使人皮弁用璧勞侯氏亦皮弁迎于帷門之外再拜使者不答拜遂執玉三揖至于階使者不讓先升侯氏升聽命降再拜稽首遂升受玉使者左還而立侯氏還璧使者受侯氏降再拜稽首使者乃出　秋見天子曰覲郊近郊畿內遠郊二百里近郊百里至侯氏入遠郊謁關告至上公三勞則及遠郊侯伯再勞自近郊以一貫三爲王人

小行人副大行人掌賓客禮籍待四方之使凡諸侯入王
則逆勞秋官屬皮弁將事服用特璧侯氏不敢受勞幣稱
侯氏舉中名通五爵帷門帷宮設旌門玉瑑璧送執有司
授使者不讓銜王命先升東面侯氏升從升命勞辭降再
拜稽首不違天威升受玉承勞意楹間北面使者左還南
面令還得同面侯氏即還璧不敢褻留王瑞降再拜稽首
成還璧禮乃出待侯氏成拜為降節
侯氏乃止使者使者乃入侯氏與之讓升侯氏先升授几侯
氏拜送几使者設几答拜侯氏用束帛乘馬儐使者使者再
拜受侯氏再拜送幣使者降以左驂出侯氏送于門外再拜
侯氏遂從之　止覲將之乃入從侯氏與讓升標使者亦讓

先升從主人禮授几受有司几轉授尊王使欲其坐受儐拜送几降階上北面設几中堂左之為儀以禰宮先無神几又不筵迨侯氏意儗位焉答拜西階上北面用束帛展儐意乘馬庭實儐使者西面使者受東面以左驂出顯親受侯氏士執三馬從出從者訝受將從而拜送不敢簡遂從人朝告至不敢稽

天子賜舍曰伯父女順命于王所賜伯父舍侯氏再拜稽首儐之束帛乘馬　君天下曰天子賜舍告至後命小行人傳賜命使且休沐無執徒命門西東面曰賜舍辭同姓大國謂之伯父舉尊親為例女猶爾順命王所謂帥國典以時來侯氏再拜稽首門東北面儐之于門亦束帛乘馬貫命

使者受如受勞儐今文賜皆作錫

天子使大夫戒曰某日伯父帥乃初事侯氏再拜稽首　大夫大行人秋官屬戒猶飭某日幹支名初事常事覲宗覲遇經國之典期由王命大夫東面侯氏北面古文帥作率

諸侯前朝皆受舍于朝同姓西面北上異姓東面北上　言朝舉春見爲例春歲始故稱前目諸侯凡之舍次受舍大行人授之大行人掌賓客之儀辨位正等諸公朝位賓主之閒九十步侯伯七十步子男五十步以步爲次掌舍幕人掌次之聯事同姓從主位異姓從賓位覲次如朝起春朝爲三時通例

侯氏裨冕釋幣于禰　冕黃帝所作遂延垂鎏紞瑱至周爲

大夫以上禮冠王六冕服大裘爲上公服自衮冕而下如

王侯伯自鷩冕而下如公子男自毳冕而下如侯伯大國

孤自希冕而下如子男卿大夫自玄冕而下如孤大裘冕

服專尊餘降稱裨裨副也釋幣于禰出時告禰以主行祝稱

孝子某以某日覲敢奠量幣于皇考某公實幣于笲從主

歸既告祭埋之

乘墨車載龍旂弧韣乃朝以瑞玉有繅　春官巾車掌王五

路玉路以祀金路以賓同姓以封象路以朝異姓以封革

路以即戎以封四衛木路以田以封蕃國孤乘夏篆卿乘

夏縵大夫墨車士棧車庶人役車乘墨車辟偏駕龍旂交

龍旂玉路建大常金路建大旂象路建大赤革路建大白

木路建大麾乘大夫車而建金路之旂者盈降無別畢同姓爲例也木弓往體寡來體多曰弧載弧韣衛天子張弛之道弓衣曰韣韣之非爲用乃朝題大名覲亦朝瑞猶信玉分封符國之守器公桓圭侯信圭伯躬圭子穀璧男蒲璧繅公侯伯采就三子男二厚博長如玉度今文玉爲圭繅作璪

天子設斧依于戶牖之間左右几天子袞冕負斧依嗇夫承命告于天子天子曰非他伯父實來予一人嘉之伯父其入予一人將受之侯氏入門右坐奠圭再拜稽首擯者謁侯氏坐取圭升致命王受之玉侯氏降階東北面再拜稽首擯者延之曰升升成拜乃出　牖戶間謂之依黼謂之斧黼爲展

衣取斷制，故如屏，三面圍曲，尊者所依倚。衮衣卷龍，繡于下幅，一龍蟠阿上鄉，冕加衮，曰衮冕。天子當依而立，諸侯北面而見，曰覲，故稱負。嗇夫蓋司空屬，承命，當末擯傳請覲命。非他，親辭賓，是朝諸侯，分職授政任功，曰予一人。伯父其入，命之入，受。受覲，嗇夫出告，乃入。入門右，臣道。坐奠圭，不得授，再拜稽首。儐成覲，擯者大僕，既謁，以命升。升由西階，致命，致始封祖所受先王命。致命畢，北面授王，受之玉，受而冒之。降階，東北面，全乎臣，再拜稽首，送玉，不辭而升拜，下爲禮，升成拜，答王意。王不答者，朝宗覲遇，先王之典，君臣分肅，則上不替，下不僭，乃出，覲畢。今文賓作儐，嘉作賀。

四享皆束帛加璧庭實唯國所有奉束帛匹馬卓上九馬隨之中庭西上奠幣再拜稽首擯者曰予一人將受之侯氏升致命王撫玉侯氏降自西階東面授宰幣西階前再拜稽首以馬出授人九馬隨之事畢　諸侯相爲客三享四享者享天子盈其物皆束帛加璧如聘之享庭實唯國所有地各有所宜物大畧一享皮馬再享三牲魚腊籩豆實三享龜金四享丹漆絲纊竹箭奉束帛侯氏自奉匹猶特卓猶直卓上特出爲列享用良駟擇尤神駿者爲之帥九馬隨之士執馬者從入列其後中庭西上匹馬在西北奠幣當匹馬前西階東再拜稽首儗成享致命致先君所受獻令撫摩玉璧撫玉享其德東面授宰幣並玉授宰訝受以東再

拜稽首送幣以馬出侯氏自執卓上馬出授人授王校人

九馬隨之校人士訝受之畢初享三享同法事畢四享畢

嗇夫承命入告辭

乃右肉袒于廟門之東乃入門右北面立告聽事擯者謁諸

天子天子天子辭于侯氏曰伯父無事歸寧乃邦侯氏再拜稽首

出自屏南適門西遂入門左北面立王勞之再拜稽首擯者

延之曰升升升成拜降出 肉袒謝過儀右吉祖自以爲國無

狀請罰于廟門東不敢就次告傳告擯者事治辭辭其肉

袒無事無諸事言歸標復其爵地寧安寧乃邦從政如他

日出由門右屏謂之樹天子外屏諸侯內屏自屏南屏天

子適門西入次襲入聽後命門左賓位勞慰其順命降出

王退適寢

天子賜侯氏以車服迎于外門外再拜路先設西上路下四
亞之重賜無數在車南諸公奉篋服加命書于其上升自西
階東面大史是右侯氏升西面立大史述命侯氏降兩階之
間北面再拜稽首升成拜大史加書于服上侯氏受使者出
侯氏送再拜儐使者諸公賜服者束帛四馬儐大史亦如之
賜車如其封路賜服如其命服車服以庸報其勞也有外
門起賜舍于卿大夫廟路路車先設路尊路下路南四四
馬兩服兩驂亞次次路東陳重猶副重賜他庭實無數唯
王賜諸公不名官唯王命篋服服實于篋服尤尊當堂授
故奉命書賜冊東面致命位大史春官屬會同朝覲以書

協禮事右諸公南侯氏升由阼階西面立鄉諸公述命讀書宣賜命兩階間北面侯對王升成拜大史以後命延之加書服上將並授侯氏受升楹間南面受馬者從路出受重賜者以東送再拜尊王命使殊儐儐侯者止以入先諸公尊正使儐大史繼延大史亦如之不敢薄古文曰迎于門外是爲氏

同姓大國則曰伯父其異姓則曰伯舅同姓小邦則曰叔父其異姓小邦則曰叔舅　標天子稱侯氏之差同姓王族大國公侯伯伯長字父族尊異姓異族舅戚尊邦亦國小邦子男叔次長字

饗禮乃歸　禮謂食燕饗餼之等上公王禮再祼而酢侯伯

王禮一祼而酢子男王禮一祼不酢饗之獻食之舉以其
命數饗禮不限唯王所賜禮畢頒瑞乃歸行人掌訝訝士
送之如逆禮

諸侯覲于天子爲宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加
方明于其上方明者木也方四尺設六色東方青南方赤西
方白北方黑上玄下黃設六玉上圭下璧南方璋西方琥北
方璜東方圭上介皆奉其君之旂置于宮尚左公侯伯子男
皆就其旂而立四傳擯天子乘龍載大旂象日月升龍降龍
出拜日于東門之外反祀方明　此論巡狩合直方諸侯之
法假覲名通之天子時巡館于諸侯之廟諸侯辟舍納筦
鍵出爲宮于方岳下除地以時方方三百步其廣門帷門

四者達四方壇中央叅十有二尋壇廣度深高四尺一
成之數蓋壇三成成四階方明上下四方神明加其上王
將祀木者釋其質方圍四尺方得尺設六色染之東青象
木行南赤象火行西白象金行北黑象水行上玄象天下
黃象地設六玉刋飾之爲陳當按方上圭象地氣騰下璧
象天氣降南璋半圭象夏明西琥半琮象秋肅北璜半璧
象冬伏東圭銳上象春生未言東爲重上方退見重圭者
爲具員方通天地也上介上卿皆奉其君旂各異旂舉大
名該之置于宮豫爲識尙左同姓西面皆就旂立置時各
以君之爵等其位傳擯爲儀節于三盛而四謂告至一請
朝一請享一請聽事一馬八尺以上爲龍大旂大常象圖

象日月統陰陽龍木之精麟之長升龍降龍象神化拜日者日陽精木菓生氣東巡所宜禮東門宮東門常時春分朝日服玄端合諸侯服衮冕拜日蓋仍其服反還祀方明升東階西面獻青色圭詳東巡為例餘三方如之祀畢徹方明王南面以次勞諸侯古文尚作上傳作傅

禮日于南門外禮月與四瀆于北門外禮山川邱陵于西門外　兼論三巡異典南門外帷宮南方謂南巡復禮日日實大陽之精南方壯陽氣得與春同反祀方明赤色璋升南階北面北門外帷宮北方謂冬巡月闕大陰之精江淮河濟為四瀆長眾水亦陰類北為陰方故反祀方明黑色璜升北階南面西禮日次及月欲相屬故北先西西門外帷

宮西方謂西廵山五岳外直方名山川四瀆外直方大水非人爲曰邱大阜曰陵西刑方山川邱陵地之險難故禮之反祀方明白色琥升西階東面餘皆如東廵禮

祭天燔柴祭山邱陵升祭川沈祭地瘞　因廵狩所禮遂及封禪燔焚柴委柴升方岳筒員邱積薪成燎達光氣報天遂名祭升縣牲體山邱陵皆高故升祭山曰庪縣所謂登封既祀上玄圭北面沈浮沈牲體入水或浮或沈祭川曰浮沈瘞薶掘穴揜牲體祭地曰瘞薶所謂降禪既祀下黄璧南面謂王廵狩所至升封降禪告于天地神祇望秩名山大川皆象其氣應其類四岳所同也古文瘞作殪

記几俟于東箱　几玉几俟東箱王出司几筵乃進設

偏駕不入王門　偏駕玉路以下四路亦王所常御以封以賜諸侯在國皆用之得王駕一偏故曰偏駕入門儗王

釋所以乘墨車意

奠圭于繅上　釋初入門右時奠圭不言繅起經先言有繅爲通目古文繅作璪

弟　子傅守中校勘

壽櫟廬第二子吳　銑再校

儀禮節圖卷十終

儀禮奭固卷十一　　壽櫟廬叢書之一

名山吳之英典

喪服第十一篇　哭亡曰喪因喪制服名以服變吉服之名冠據親疏爲沽善差五等等又加差而名詛支分焉竺愼終之道限變除之節自天子達所以敎仁敦義也五禮屬凶大戴十七小戴第九劉錄鄭目皆十一篇

喪服斬衰裳苴絰杖絞帶冠繩纓菅屨者　斬截衰兩衣秦謂之草斬衰因惡假名布三升長六寸博四寸無箴功兼言裳殊裳起升同衰受苴惡絰至識哀心切至麻戴首帶腰之名杖喪中自扶器苴杖取形惡絞縊絞帶約衰裳易吉帶冠用六升布繩索纓冠繫繩纓約麻菅茅菅屨麤屨

斬衰服重槩從沽苦

傳曰斬者何不緝也苴絰者麻之有蕡者也苴絰大搹左本在下去五分一以爲帶齊衰之絰斬衰之帶也去五分一以爲帶大功之絰齊衰之帶也去五分一以爲帶小功之絰大功之帶也去五分一以爲帶緦麻之絰小功之帶也去五分一以爲帶苴杖竹也削杖桐也杖各齊其心皆下本杖者何爵也無爵而杖者何擔主也非主而杖者何輔病也童子何以不杖不能病也婦人何以不杖亦不能病也絞帶者繩帶也冠繩纓條屬右縫冠六升外畢鍛而勿灰衰三升菅屨者菅菲也外納居倚廬寢苫枕塊哭晝夜無時歠粥朝一溢米夕一溢米寢不說絰帶既虞翦屏

柱楣寢有席食疏食水飲朝一哭夕一哭而已既練舍外寢始食菜果飯素食哭無時　緝績蕡實貌搹把本以苴麻首爲絰首在下垂之若亡主然去據搹麻殺之去五分一留四分以爲帶帶輕于首絰齊衰絰謂首絰必以五率者服制五分數得盡五竹忍冬草竹杖取純削治去皮節外哀稍輕削杖齊衰杖桀謂之桐取同斬各齊心當小俯視人長短爲度皆下本別吉杖爵謂士以上無爵大夫士子孫及庶人擔何立木棲神曰主主不擔假之名取任爲喪主喪瘠曰病條全繩屬猶達由左達右別吉纓分垂右縫縫耑在右別吉冠左縫縷八十曰升冠六升首服重畢猶成外畢縫理在外水湅曰鍛加粉曰灰鍛勿灰取可織

不欲精，衰三升，倍濊冠升，本名服，尤重，菲，茐，納，約，猶畢廬，草屋構門外東方隱處，謂之倚廬，白蓋謂之苫，塊，堅土，寢苫枕塊，去衾席，撫枕，不欲安寢，哭晝夜無時，始喪哀盈，歠飲粥，饘，二十兩曰溢，朝一溢米，夕一溢米，日再食，取足延性命而已，說，稅，不說經帶，不忍離所服，虞，葬畢之祭，屛，爲自屛鄣，柱，縮，支木，楣，檐衡木，翦，齊，去大惡，故皆翦，疏食，糲飯，朝一哭，夕一哭，殺于在殯，練，小祥之祭，舍，居，外寢，門內東墪，比正寢稱外，時蔬曰菜，木實曰果，始食，練以前不食，飯素食，不肉食，皆以哀減漸變，復哭無時者，思慕則哭，變虞後朝夕之哭，因斬衰哀深，事愼節變，傳特詳，爲四服表，主男子，婦人從舊題子夏傳

父　首言父，父正服，五服始父子，次君臣，達道通貴賤，無異名。

傳曰爲父何以斬衰也，父至尊也　家君無二尊，以言親則當先母，故稱至尊，逃統母。

諸侯爲天子　代天子布政，分理一國，天威不違，不言孤卿大夫，總衰別出，不言庶民，君別出，畿內公卿大夫士服天子，猶侯國服君，庶民亦如之。

傳曰天子至尊也　五等諸侯所共尊。

君　上言諸侯爲天子，此不言孤卿大夫士爲諸侯，自諸侯以下，孤卿大夫士皆君，統以尊名，庶人爲國君，與畿民爲天子同在疏衰無受章。

傳曰君至尊也　爲諸侯者孤卿大夫士及庶人也爲孤卿大夫室老士與衆臣也士有府史胥徒皂隸輿臺之等臣之皆宜服斬君之爲尊猶天之爲傎各君其君各天所天有相帥無相厭

父爲長子　宗法重嫡繼祖同班

傳曰何以三年也正體于上又乃將所傳重也庶子不得爲長子三年不繼祖也　正體正宗相嗣之體于上臨小宗重業與祭言將未傳庶子通別子言祖據父在禮不立庶不繼祖即不繼禰父子主恩而長庶異服尊祖收族齊治之誼

爲人後者　養他支以繼祖曰後稱人不必伯叔

傳曰何以三年也受重者必以尊服服之何如而可爲之後同宗則可爲之後何如而可以爲人後支子可也爲所後者之祖父母妻妻之父母昆弟昆弟之子若子　尊服斬之謂所後父何如而可爲之後設爲立後者問同宗分正宗血脈之餘人目所後何如而可以爲人後據皆當傳重不忍出後設問支子非正體傳重爲所後者之祖若曾祖父母若祖妻若母妻之父母若外祖昆弟若伯叔舅昆弟世父叔父子昆弟子小功親若子與生父昆弟之孫同傳因經廣詛標出後者服所後之內親外親如親子

妻爲夫　妻齊齊于夫夫從大一　家督

傳曰夫至尊也　家主妻于夫猶臣于君

妾爲君 不娉曰妾女子給事之得接者自士以上至天子夫人佐妻治內政故綜曰爲君妾臣號庶人無妾不敢臣

傳曰君至尊也 女君所尊

女子子在室爲父布總箭笄髽衰三年 女子婦人通名再言子别父母爲稱在室兼許嫁未許嫁因出有降故著在室總約髮布箭笄取竹惡切頂爲髽曰髽衰斬三升女子不殊裳此與斬衰之異制三年則殯虞練祥變除同兄弟

傳曰總六升長六寸箭笄長尺吉笄尺二寸 六升倣男子冠升六寸依升數爲長度取足約髮箭笄長尺緇用成數吉笄吉時所服尺二寸二寸首因減吉笄度蓋見吉笄

子嫁反在父之室爲父三年 反大歸謂被出歸宗倣父三

年如在室服與夫族絶壹尊于父嫌嫁反異服適在父室
若已遭喪而反則視喪節為受
公士大夫之衆臣為其君布帶繩屨　公士公朝之衆士大
夫衆臣府史胥徒為其君公士為諸侯私臣為家主布帶
不絞麻繩屨也菅屨散織不繩餘服不言者例從同
傳曰公卿大夫室老士貴臣其餘皆衆臣也君謂有地者
也衆臣杖不以即位近臣君服斯服矣繩屨者繩菲也
言公適大子亦兼大國孤公卿大夫公臣之貴室老士家
臣之貴起上經曰君為貴臣出其餘賤公士及庶人在官
有地大夫以上謂有地者起士無地雖許有君名臣不貴
杖不以即位辟貴臣君服斯服近臣從君容以杖即位兼

見職賤者恩深菲卽菅繩菲功異質同

疏衰裳齊牡麻絰冠布纓削杖布帶疏屨三年者　疏衰裳四升菽斬密名功曰疏牡麻不實凡不實者細理冠七升布纓文于繩削杖削桐疏屨梭繩菲治

傳曰齊者何緝也牡麻者枲麻也牡麻絰右本在上冠者沽功也疏屨者藨蒯之菲也　緝收其耑枲麻稱異名右尙右變斬絰左本在上變斬絰下本沽疏功纖功加于斬衰冠功藨剻去藨蒯刮飾飾

父卒則爲母　則速決辭齊衰本母服母服本三年爲父在有厭故于三年下出父卒文以爲服首

繼母如母　繼繼正室

傳曰繼母何以如母繼母之配父與因母同故孝子不敢殊也　因猶本因母本生母異視曰殊孝子不殊逮殊者不孝

慈母如母　慈猶養

傳曰慈母者何也傳曰妾之無子者妾子之無母者父命妾曰女以爲子命子曰女以爲母若是則生養之終其身如母死則喪之三年如母貴父之命也　傳舊傳傳徵古說原禮例妾通大夫士妾大夫妾子父在爲母大功父卒期庶母緦士子同大夫妾爲君之庶子大功爲其子期士妾同

母爲長子　母嫡長子正體傳重所生與爲後同

傳曰何以三年也父之所不降母亦不敢降也　父不降

斬衰母不敢降父卒爲母齊衰三年

疏衰裳齊牡麻絰冠布纓削杖布帶疏屨期者　服不異而文再出者標期與三年有異曰無異服期者十一月而練十三月而祥閒月而禫則終喪也今文無冠布纓

傳曰問者曰何冠也曰齊衰大功冠其受也緦麻小功冠其衰也帶緣各視其冠　特設冠問欲通釋冠升冠其受者謂既葬易服衰受冠升冠加一升齊衰大功同則冠同布纓冠其衰者衰冠同升斬衰冠不言受因齊衰起之及帶者自齊衰以下布帶經無緣文視冠緣同冠升則帶如衰升

父在爲母　不言則屈于厭。

傳曰何以期也屈也至尊在不敢伸其私尊也父必三年然后娶達子之志也　己所獨尊對公尊爲私當娶者只主統養與祭必三年使子得申心喪至再期達子志亦以展己情。

妻　傳曰爲妻何以期也妻至親也　妻婦人據適名適子爲妻父爲主在不杖麻屨章此適孤子與庶子同居生子與長且老故曰至親。

出妻之子爲母　出去妻不道古有七出法不順父母出無子出淫出妬出多言出盜竊出身有惡疾出雖千七出有三不去有所取無所歸不去與更三年喪不去先貧賤後

富貴不去言妻起父在言出不必嫁則父卒仍可三年

傳曰出妻之子爲母期則爲外祖父母無服傳曰絕族無施服親者屬出妻之子爲父後者則爲出母無服傳曰與尊者爲一體不敢服其私親也　爲外祖父母小功無服以母出廢絕族出母絕于父族旁及曰施謂外祖父母親者親之正謂子于母屬接恩相接非施爲父後無服標經據不爲父後者出與尊者一體正體傳重稱私親又別于私尊既出則親而不尊

父卒繼母嫁從爲之服報　從爲服以曾爲父服斬同誼相答曰報謂繼母服之亦期起前經出妻之子爲母兼嫁母茲起出母得爲其子期以不敢言報沒報文

傳曰何以期也貴終也　終者終如母之恩

不杖麻屨者　不杖不主麻屨治麻變疏屨亦齊衰服者其異亦期輕于杖期

祖父母　王父王母

傳曰何以期也至尊也　父之至尊亦已至尊

世父母叔父母　父之晜弟先生爲世父後生爲叔父妻皆齊母

傳曰世父叔父何以期也與尊者一體也然則昆弟之子何以亦期也旁尊也不足以加尊焉故報之也父子一體也夫妻一體也昆弟一體也故父子首足也夫妻牉合也昆弟四體也故昆弟之義無分然而有分者則辟子之私

也子不私其父則不成爲子故有東宮有西宮有南宮有北宮異居而同財有餘則歸之宗不足則資之宗世母叔母何以亦期也以名服也　尊者謂父至尊昆弟子衆子何以亦期同服嫌無差旁尊非正尊加尊加至尊于諸子父子夫妻昆弟稱一體有三名首足父象首子象足上下同體牉半夫陽牉妻陰牉左右同體四體四肢伯仲叔季四旁同體無分一體不可分有分不得不分辟隱私親辟子私不嫌薄昆弟不成子失子道尊名日私實子以天理人情之公故古有者不宜有室謂之宮四宮皆小宗據正寢分四方不必備亦可加言辟子私則古有異居法貲産日財異居言離遠之嫌故同財不欲其爲私積分公利有

餘能自殖宗大宗歸之大歲會不足失所節貲之宗宗子給以義何以亦期外族無親以名以配世父叔父有毋名

大夫之嫡子爲妻　言大夫嫡子通士嫡以斬衰章父爲長子大功章爲嫡婦不殊大夫士故大夫衆子服妻同疏衰杖期

傳曰何以期也父之所不降子亦不敢降也何以不杖也父在則爲妻不杖　父所不降嫡婦正服大功父在爲妻不杖大夫當主嫡婦喪父歿則以杖即位

昆弟　昆兄昆弟姟嫡庶姊妹在室如昆弟

爲衆子　衆嫡衆庶及女子子

昆弟之子　傳曰何以期也報之也　報之者諸子服世父

叔父期

大夫之庶子爲嫡昆弟　嫡昆弟與嫡長同母昆弟與士服

昆弟同特出者大夫庶子爲昆弟在大功章大夫爲昆弟

爲士者同

傳曰何以期也父之所不降子亦不敢降也　父所不降

大夫爲嫡子斬衆子期

適孫　傳曰何以期也不敢降其適也有適子者無適孫孫

婦亦如之　不敢降其適適孫傳重有適子適子受重無

嫡孫没嫡名同庶孫服大功孫婦嫡孫婦亦如之者適婦

大功適孫婦當小功有適子止同庶孫婦服緦麻

爲人後者爲其父母報　其父母所生父母期卒其恩報起

其降

傳曰何以期也不貳斬也何以不貳斬也持重于大宗者降其小宗也爲人後者孰後後大宗也曷爲後大宗大宗者尊之統也禽獸知母而不知父野人曰父母何筭焉都邑之士則知尊禰矣大夫及學士則知尊祖矣諸侯及其大祖天子及其始祖之所自出尊者尊統上卑者尊統下大宗者尊之統也大宗者收族者也不可以絕故族人以支子後大宗也嫡子不得後大宗　不貳斬壹所尊持重持所傳重尊謂長小宗大宗收衆宗故曰尊統禽獸無適配故知母不知父野人鄙[illegible]何筭猶言無足重輕野人知父母而不尊距國五百里有先君廟曰都國謂之邑都邑

禮教之地士中士下士知尊禰有禰廟大夫兼孤卿學士謂適士大夫學士與政事禮教所出知尊祖大夫三廟適士二廟大祖始封君在四親廟外世祀不遷諸侯奉先典別姓氏所及遠始祖民之初禘所及郊以配天子于七廟外上溯感生帝稟靈叶律所及尤遠尊謂大宗天子統同姓諸侯諸侯統受氏大夫故曰尊統上卑謂小宗大夫統士士統庶支故曰尊統下原禮所以由士始而隆于天子為智識有淺深心情有薄厚爾收族謂繫之姓合之食適子不得後大宗各受重于小宗大宗不可絕則小宗有不得後者

女子子適人者為其父母昆弟之為父後者　為父母期以

適人降爲昆弟爲父後者期尊適爲衆昆弟在大功章爲
人後者爲姑姊妹女子子適人者同爲其姊妹適人者小
功

傳曰爲父何以期也婦人不貳斬也婦人不貳斬者何也
婦人有三從之義無專用之道故未嫁從父既嫁從夫夫
死從子故父者子之天也夫者妻之天也婦人不貳斬者
猶曰不貳天也婦人不能貳尊也爲昆弟之爲父後者何
以亦期也婦人雖在外必有歸宗曰小宗故服期也　特
問父爲母本有期法未嫁從父父厭子既嫁從夫夫厭妻
夫死從子子體夫傳重雖厭母敎專外政亦稱從因備舉
三從及子其實父卒子天母然爲父餘尊厭齊衰三年而

母爲長子不降天父天夫皆一斬天不貳斬不貳外壻族
婦宗自內必有歸宗婦人繫氏不絕宗出歸宗夫死無子
亦歸宗昆弟爲父後宗所繫歸所啇曰小宗故服期者宗
子在無受章知爲小宗傳據大例若大夫女適諸侯諸侯
女適天子自當期若諸侯女適大夫異邦命婦期本國宜
從夫服斬天子女適諸侯夫人亦宜從服斬

繼父同居者　隨母嫁因母而父之曰繼

傳曰何以期也傳曰夫死妻穉子幼子無大功之親與之
適人而所適者亦無大功之親所適者以其貨財爲之築
宮廟歲時使之祀焉妻不敢與焉若是則繼父之道也同
居則服齊衰期異居則服齊衰三月必嘗同居然後爲異

居未嘗同居則不爲異居　稚弱年三十以下幼幺八歲以下無大功親無從父昆弟著小功以下疏之謂母所適者謂後夫亦無大功親無同財者築治宮廟寢廟歲時四仲月使之祀備物使爲祭主與與祭不敢與爲所適者妻絶于前夫同居同財助其傳重故曰繼父之道異居在無受章故三月未嘗同居則不施服

爲夫之君傳曰何以期也從服也　從至尊而服斷于婦人

姑姊妹女子子適人無主者姑姊妹報　姑姊妹女子子適人皆在大功無主無受我而厚之者女子子不敢言報父天也此兼起歸宗之服

傳曰無主者謂其無祭主者也何以期也爲其無祭主故

也　凡喪有無後無無主故據祭言標姪昆弟父母得爲
治虞祔練祥禫祭他代喪主者袒免而殯葬而畢
爲君之父母妻長子祖父母　君兼諸侯大夫士有父母祖
父母喪者或始受命或以廢疾未立
傳曰何以期也從服也父母長子君服斬妻則小君也父
卒然後爲祖後者服斬　母賤干服斬據諸侯加服君服
斬標從服降妻則小君君服齊衰杖期言然後爲標父雖
不爲後未卒而服祖斬仍留一斬在嫌或斬決其正服齊
妾爲女君　妻爲内主故稱女君貴妾緦女君從
傳曰何以期也妾之事女君與婦之事舅姑等　等妾事
于婦事據尊卑之分婦爲舅姑期

婦爲舅姑　婦有舅姑之稱，夫之父曰舅，母曰姑，

傳曰何以期也從服也　從夫而服舅，夫至尊，姑，夫私尊，

夫之昆弟之子　從夫服，不降，

傳曰何以期也報之也　稱報者，諸子爲世母叔母期，女

子子在室如諸子，

公妾大夫之妾爲其子　公子庶子無服，大夫服眾子期，則

妻從嫌公妾大夫妾有厭，標其遂，不言士妾，固得遂，

傳曰何以期也妾不得體君爲其子得遂也　直稱妾，目

適名，不得體君，不敢同體牉合，爲其子得遂，以不足厭，故

不降，起子有不得遂者，並起女君體君，爲長子齊衰三年

爲加，爲眾子期爲正，

女子子爲祖父母　殊出女子子，標在室同男孫，

傳曰何以期也不敢降其祖也　不言至尊有適人之誼，不敢降正親父服斬，

大夫之子爲世父母叔父母子昆弟昆弟之子姑姊妹女子子無主者爲大夫命婦者唯子不報　大夫子，適子，得如大夫服者，子，衆子，世，父母叔父母子昆弟昆弟之子，八等，皆同士服，復出者，嫌大夫子得降，大夫子爲姑姊妹女子子，嫁大夫者，在大功，適士者，在小功，因無主者爲大夫命婦者加期，然則無主者適士者，不得過大功，若大夫衆子爲之主，如適昆弟服，

傳曰大夫者其男子之爲大夫者也命婦者其婦人之爲

大夫妻者也無主者命婦之無祭主者也何以言唯子不報也女子子適人者爲其父母期故言不報也言其餘皆報也何以期也父之所不降子亦不敢降也大夫曷爲不降命婦也夫尊于朝妻貴于室矣　男子姑姊妹女子子之夫婦人目姑姊妹女子子命婦之無祭主釋無主者與爲大夫命婦者二義實一適人爲父母期不殊亦歸宗如在室之殊不言報不敢言餘非至尊得名報父所不降謂大夫爲適大夫者如士服子亦不敢降亦同士本服開大夫曷爲不降命婦意大夫不降大夫以尊敵嫌命婦不敵夫尊于朝受君命爲大夫妻貴于室后夫人亦命以其夫之爵

大夫爲祖父母適孫爲士者　服皆在本章復出者尊不加于正親起爲爲大夫者固如衆人

傳曰何以期也大夫不敢降其祖與適也　喪服據士爲正法當重而輕之曰降祖至尊嫡孫傳重皆同士

公妾以及士妾爲其父母　言以及中見大夫妾

傳曰何以期也妾不得體君得爲其父母遂也　因得爲父母遂再出不得體君文若謂妻得體夫有加有遂有降妾不體君遂者亦希女子子適人爲其父母在本章必原其義于不得體君予其實而奪之名嚴嫡妻之辨耳凡卿君爲妾者卿父母皆爲女子子故聽遂之非謂公妾以及士妻有降父母例也

疏衰裳齊牡麻絰無受者　舉衰裳絰重者則冠布纓布帶從同不杖麻屨仍期之殺受謂既葬受輕服葬制天子七月諸侯五月大夫三月士踰月亦可三月無受標既葬則除

寄公爲所寓　非所有而託焉謂之寄寓亦寄所寓主國君此章特爲有恩而疏者制服用寄公始

傳曰寄公者何也失地之君也何以爲所寓服齊衰三月也言與民同也　經言無受傳斷以三月防國事不常有渴葬慢葬之異酌取一時爲無受定期起舊例也與民同庶人爲國君在本章

丈夫婦人爲宗子宗子之母妻　丈夫大功以下小宗丈夫

婦人小宗丈夫妻宗子祭祖其母妻嘗有助薦助獻之道報其勞姑姊妹女子子嫁而反與在室同

傳曰何以服齊衰三月也尊祖也尊祖故敬宗敬宗者尊祖之義也宗子之母在則不爲宗子之妻服也　祖小宗所自出母曾與饋食事嘗尊其母宗子無妻又閒內政焉在則不爲其妻服盈其母之尊所以尊宗子

爲舊君君之母妻　不題大夫與公士同

傳曰爲舊君者孰謂也仕焉而已者也何以服齊衰三月也言與民同也君之母妻則小君也　仕而已或老或疾或以故去而家居者服小君因服君而反則不爲君長子服

庶人爲國君　庶人兼在官在野畿內民服天子亦如之

大夫在外其妻長子爲舊國君　貴仕他國故稱舊國君欲兼去國有適不得奔喪故先題在外起妻長子非從服眾子無服

傳曰何以服齊衰三月也妻言與民同也長子言未去也大夫妻孺人長子母庶人曰妻言同民則已民言未去則可去

繼父不同居者　嘗同而異謂之異居

曾祖父母　據五服上推祖父母期則曾祖父母當大功以有齊衰三月爲問宜加服重本宗古者三十而娶娶而生子曾祖父母得見曾孫已殆期頤故經不出高祖服意百

年者生人之大齊也

傳曰何以齊衰三月也小功者兄弟之服也不敢以兄弟之服服至尊也　小功以下爲兄弟至尊高祖父母不敢以兄弟服服至尊先不敢以大功服曾祖父母傳意欲見四親服使三爲五五爲九之誼章起高祖當在大功

大夫爲宗子　與丈夫婦人爲宗子同復出者大夫不爲宗子母妻服

傳曰何以服齊衰三月也大夫不敢降其宗也　小宗支子爲大夫不敢降大宗

舊君　復出舊君嘗家大夫謂仕他國不家舊國者不服君之母妻猶特服宗子

傳曰大夫爲舊君何以服齊衰三月也大夫去君埽其宗廟故服齊衰三月也言與民同也何大夫之謂乎言其以道去君而猶未絶也　曰大夫上已出爲舊君文亦兼去國公士埽該葺治宗廟小宗所共有承祭者起不遷怒其宗親族人猶待恩也何大夫之謂傳自釋其稱大夫以道非爲罪黜未絶君禮臣義兩不相違故可舉在國之爵

曾祖父母爲士者如衆人　亦蒙上大夫曾祖父母服在本章若亦大夫因服親服嫌爲士有降特出爲士兼承曾祖母從夫爵衆人衆士

傳曰何以齊衰三月也大夫不敢降其祖也　祖至尊雖爵尊無降

女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母　嫌嫁者有降故綜未嫁

言標無差服不敢以兄弟服服至尊

傳曰嫁者其嫁于大夫者也未嫁者其成人而未嫁者也

何以服齊衰三月也不敢降其祖也　傳兼及嫁于大夫

標孺人婦人同是曾孫女成人能勝服無論許嫁未許嫁

壹從本服

大功布衰裳牡麻絰無受者　大功麻有麤功布衰裳名布

標加于疏牡麻絰同齊則布帶如受不杖麻屨如期大功

三月受以小功衰即葛九月無受各以九月七月而除以

皆殤服

子女子子之長殤中殤　子孩嫡與衆子及昆弟子成人長

子斬衰不杖麻屨期殤不殊女子子在室同衆子適人在
有受章適以殤降
傳曰何以大功也未成人也何以無受也喪成人者其文
縟喪未成人者其文不縟故殤之絰不樛垂蓋未成人也
年十九至十六爲長殤十五至十二爲中殤十一至八歲
爲下殤不滿八歲以下皆爲無服之殤無服之殤以日易
月以日易月之殤殤而無服故子生三月則父名之死則
哭之未名則不哭也　文禮事縟多樛絞不樛垂絜加據
長殤既冠既笄謂之成人歷別三等卒衰四歲爲降服差
大功無下殤因長殤中殤而及爲小功緦麻舉例言皆適
不滿八歲至三月易代以日易月日數盈而卒哭殤謂哭

節無服除日促三月一時具可以名取有名爲哭詛所本

未名哭呼岡岡爾

叔父之長殤中殤姑姊妹之長殤中殤昆弟之長殤中殤夫之昆弟之子女子子之長殤中殤適孫之長殤中殤大夫之庶子爲適昆弟之長殤中殤公爲適子之長殤中殤大夫爲適子之長殤中殤　叔父姑姊妹昆弟夫昆弟之子女子子適孫大夫庶子爲適昆弟凡十二等成人皆不杖麻屨期公爲適子大夫爲適子同士服斬以殤降大功不言士適孩子子

其長殤皆九月纓絰其中殤七月不纓絰　九月三時從大功正例以長殤加纓絰不樛垂交不縟七月二時以中殤

減兩月不纓絰樛垂又取變于纓絰標中雖從上月數服制有差

大功布衰裳牡麻絰纓布帶三月受以小功衰即葛九月者纓不樛垂三月而受從包大夫葬期爲變服節受以小功衰即葛用小功升數易以葛別于小功正服九月卒三時而除不待期

傳曰大功布九升小功布十一升　記稱大功八升若九升小功十升若十一升傳但舉九升十一升者取少細使授受相值

姑姊妹女子子適人者　言適人起在室期

傳曰何以大功也出也　出嫁言夫族有專服

從父昆弟　兄之子弟之子相謂爲從父昆弟兼在室從父姊妹

爲人後者爲其昆弟　其昆弟同母昆弟爲父後者不殊亦兼在室姊妹爲人後降昆弟猶姊妹適人降昆弟

傳曰何以大功也爲人後者降其昆弟也　昆弟齊衰期降其昆弟歸重大宗

庶孫　適孫期故庶孫大功女孫同

適婦　適婦下夫又辟適孫故大功別于小功庶婦

傳曰何以大功也不降其適也　婦服舅姑期故適婦大功爲不降以庶婦在小功

女子子適人者爲衆昆弟　衆昆弟別于適在室期適人則

父卒爲爲父後者期

姪丈夫婦人報　丈夫昆弟子婦人在室女姪言報起姑服

同

傳曰姪者何也謂吾姑者吾謂之姪　問者疑諸子可稱

姪

夫之祖父母世父母叔父母　傳曰何以大功也從服也夫

之昆弟何以無服也其夫屬乎父道者妻皆母道也其夫

屬乎子道者妻皆婦道也謂弟之妻婦者是嫂亦可謂之

母乎故名者人治之大者也可無慎乎　祖父母貤曾祖

父母問何以大功以夫服皆差在齊衰答以從服爲從例

得降等何以無服經無夫昆弟屬統道行父道母道謂世

父母叔父母子道婦道謂諸子諸婦嫂長女稱弟妻非婦弟不屬子行嫂非母兄不屬父行名稱號治猶理夫昆弟無服正名以遠別昭穆肴則人理亂故愼之大夫爲世父母叔父母子昆弟昆弟之子爲士者　子通衆嫡衆庶此九等例皆期皆爲士則皆降大夫子得從大夫服起不杖麻屨章大夫之子服此九等以皆大夫加傳曰何以大功也尊不同也尊同則得服其親服　問者以例皆期尊不同士卑親服如衆人公之庶昆弟大夫之庶子爲母妻昆弟　稱公之庶昆弟起先君薨稱庶子起大夫在母庶母昆弟同母母妻昆弟衆人期以尊厭以庶降

傳曰何以大功也先君餘尊之所厭不得過大功也大夫之庶子則從乎大夫而降也父之所不降子亦不敢降也

不以夫人厭內不厭外不以公厭兄不厭弟以餘尊厭蓋先君尊不得過大功過無所謂厭從大夫降大夫于妾庶無服君言其死有厭大夫言其生有降皆信義以奪恩父所不降子亦不敢降假嫡之尊證厭降之卑耗例服所以章宗道

皆爲其從父昆弟之爲大夫者　皆爲皆相爲服與士等爲尊同嘗公庶昆弟大夫庶子立例通眾嫡爲其爲士者在小功

爲夫之昆弟之婦人子適人者　適人適士昆弟之婦人子

適人以出降起不杖麻屨章夫昆弟之子該在室女子子

大夫之妾爲君之庶子女子子嫁者未嫁者爲世父母叔父母姑姊妹　大夫妾爲君長子三年衆子期女君服斯服也自爲其子期得遂也爲庶子大功恩輕于所生也女子子嫁與未嫁不異服從服也世父母叔父母姑姊妹妾黨爲君之世父母叔父母姑姊妹女君大功妾從服得與女君同不更出特舉大夫妾爲嫡庶顯士妾亦如之

傳曰嫁者其嫁于大夫者也未嫁者成人而未嫁者也何以大功也妾爲君之黨服得與女君同下言爲世父母叔父母姑姊妹者謂妾自服其私親也　知嫁于大夫女君服大功故成人既笄未嫁亦大功以成人不殊從女君服

從服得同以親近不敢異女君大功君例期猶士于衆子稱下言標經與上屬謂妾自服其私親題妾服私親與妻服私親同世父母叔父母姑姊妹在室例期適人例降大功起妾亦人女姪昆弟不得因分卑而並異其母族

大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟爲姑姊妹女子子嫁于大夫者君爲姑姊妹女子子嫁于國君者　姑姊妹女子子適人者在本章嫁大夫則尊敵君之姑姊妹女子子嫁國君亦敵大夫及于公之昆弟爲適士者小功君于適大夫士者無服

傳曰何以大功也尊同也尊同則得服其親服諸侯之子稱公子公子之子稱公孫公孫不得祖

諸侯此自卑別于尊者也若公子之子孫有封爲國君者則世世祖是人也不祖公子此自尊別于卑者也是故始封之君不臣諸父昆弟封君之子不臣諸父而臣昆弟封君之孫盡臣諸父昆弟故君之所爲服子亦不敢不服也君之所不服子亦不敢服也　不得禰先君公子爲別子立廟嫌齊嫡不得祖諸侯由父無禰廟世世封君嫡是人受封者不祖公子公子之嫡統小宗言是故者據舊事不臣諸父昆弟始與尊者親者就封不忍臨以貴勢不臣諸父而臣昆弟先君所未臣則過以家禮昆弟本小宗又以公子受職大夫義當臣盡臣諸父昆弟者先君將諸父爲公昆弟已就臣位昆弟于先君爲眾子于己爲小宗三世

傳國既士著無客禮因君尊有降而推其始也子不敢不服從君服子亦不敢服從君降標子服所以得同父然則諸侯有不絕旁期者服如衆人不臣者是已嫁國君者君服大功子亦大功矣

繐衰裳牡麻絰既葬除之者　繐細疏布衰裳皆齊言牡麻絰起餘同大功既葬天子七月有常期比大功輕服而加于小功既葬除不從受喪服據士而士仕侯國者無接見天子禮故為大夫出繐衰越士之得接見者從同權輕重使相對廁大功小功間

傳曰繐衰者何以小功之繐也　縷謂之繐縷緦治細如小功而疏故云以小功繐衰四升有半冠八升

諸侯之大夫爲天子　不敢同諸侯斬，不得比畿內大夫爲君著繐衰無異施。

傳曰何以繐衰也諸侯之大夫以時接見乎天子　以時接見或朝宗覲遇爲君介或特致歲事于宰旅既不當從君服故推其恩于接見私士無從。

小功布衰裳澡麻帶絰五月者　小功布有治功校大功小澡洒澡麻帶絰麻帶麻絰皆澡絰皆纓此章亦如大功無受爲殤服出。

叔父之下殤適孫之下殤昆弟之下殤大夫庶子爲適昆弟之下殤爲姑姊妹女子子之下殤爲人後者爲其昆弟從父昆弟之長殤　叔父適孫昆弟之長殤中殤皆大功大夫庶

子爲適昆弟姑姊妹女子子之長殤中殤亦大功故下殤小功爲人後者爲其昆弟與從父昆弟皆在有受大功故長殤降從小功。

傳曰問者曰中殤何以不見也大功之殤中從上小功之殤中從下　爲人後者爲其昆弟服長殤中殤下殤無服降也問者問從父昆弟中殤不從長殤見下殤在緦麻亦不並舉中殤也上謂長殤中從上大功殤服恩重中從下小功殤服恩輕從父昆弟下殤緦而言小功之殤者舉小功長殤以包之。

爲夫之叔父之長殤　夫服大功從服降等夫服中從上從服由小功始特重長殤益其輕。

昆弟之子女子子夫之昆弟之子女子子之下殤　皆爲下殤以長殤中殤在大功妻如夫服以服成人同等故殤服不差

爲姪庶孫丈夫婦人之長殤　姪庶孫成人皆大功故長殤小功婦人謂在室姪女及庶孫女

大夫公之昆弟大夫之子爲其昆弟庶子姑姊妹女子子之長殤　大夫公昆弟大夫子尊得等故錯出類出見法昆弟成人爲大夫服期爲士大功庶子雖不見庶孫在大功知該于衆子無可降姑姊妹女子子適大夫大功適士小功故長殤如適士之降下殤無服則中殤從不言大夫之妻妻于夫昆弟無服庶子姑姊妹女子子長殤同夫服

大夫之妾爲庶子之長殤　爲君之庶子大功故長殤小功起從女君因從不降等著專服下殤無服中無從

小功布衰裳牡麻絰即葛五月者　牡麻絰亦澡帶如絰即葛不言受葛菆冠升數許同布授亦無月同大功三月易葛終服五月用奇數減大功凡服例通用奇數以二月差升從陽而降從陰也

從祖祖父母從祖父母報　父之世父叔父爲從祖祖父父之世母叔母爲從祖祖母父之從父昆弟爲從祖父其妻爲從祖母施服不殊其尊卑旁殺也報者服昆弟孫與從父昆弟子如其服亦殺也

從祖昆弟　父之從父昆弟之子姑姊妹在室同服皆報

從父姊妹　世父叔父之女子子從父昆弟在大功以姊妹
降據適人在室例大功

孫適人者　孫女在室同庶孫大功

爲人後者爲其姊妹適人者　姊妹在室期適人大功以爲
人後反服又適人降小功趣大功章爲人後者爲其昆弟
中包姊妹在室文不言姑非一體不施服

爲外祖父母　母之考爲外王父母之妣爲外王母
傳曰何以小功也以尊加也　母之父母故尊母服期故
子小功言旗據外親皆緦

從母丈夫婦人報　母之姊妹爲從母丈夫謂姊妹子婦人
謂從母

傳曰何以小功也以名加也外親之服皆緦也　名毋名
言加者舅在緦外親皆緦據其概
夫之姑姊妹娣姒婦報　夫之姑姊妹在室夫服期適人大
功妻皆小功者不當同大功不敢緦長婦謂穉婦爲娣婦
娣婦謂長婦爲姒婦婦人各以其長幼爲稱
傳曰娣姒婦者弟長也何以小功也以爲相與居室中則
生小功之親焉　娣謂之弟姒謂之長相與居室中聯中
饋事生小功親不忍緦趣男子與兄嫂弟妻不相服爲恩
意疏
大夫大夫之子公之昆弟爲從父昆弟庶孫姑姊妹女子子
適士者　士正服皆在大功從父昆弟庶孫則以爲士降爲

大夫亦大功爲姑姊妹女子子嫁于大夫在大功章

大夫之妾爲庶子適人者　適人適士大夫之妾爲君之女子子嫁者大功傳以爲嫁大夫者適人妾小功赴女君小功其未嫁者仍大功

庶婦　兼衆子婦適婦大功故庶婦降一等

君母之父母從母　君母適昆弟母君母父母適昆弟外祖父母從母君母姊妹謂庶子從君母服君母服父母期從母大功

傳曰何以小功也君母在則不敢不從服君母不在則不服　從服從君母而降服不在不服所以致專尊于君母從服之誼所從亡則已外祖父母從母皆在本章赴不從

嫡昆弟服者不敢同不敢緦別嫌尊嫡之道也

君子子爲庶母慈己者　君子兼諸侯公子孤卿大夫士子據衆嫡稱庶母慈己標其別于齊衰三年章慈母雖無父命嘗愛養之

傳曰君子子者貴人之子也爲庶母何以小功也以慈己加也　貴人有爵者何以小功嫌重加加于他庶母緦言加起貴人固兼士舊制孺子生爲異室擇諸母厚善者爲之師次爲慈母爲保母皆居子室國君之子備三母餘不必具與中見例起有師母保母者服從同

緦麻三月者　緦麻細緦衰裳澡麻帶絰餘猶小功三月備一時五服之末近吉之制

傳曰緦者十五升抽其半有事其縷無事其布曰緦　緦

者兩麻一絲之布八十縷名升十五升吉服布質抽半

則七升半不言七升半嫌厠重服間標所減之本于吉也

事猶功有事其縷未織治縷示未服哀心輕無事其布成

不治布象成服則哀心生

族曾祖父母族祖父母族父母族昆弟　父之從祖祖父爲

族曾王父父之從祖祖母爲族曾王母正服唯及曾祖故

旁親亦自族曾祖父母始父之從祖昆弟之父爲族祖王

父父之從祖昆弟之母爲族祖王母父之從祖昆弟爲族

父其妻爲族母族父母之子相謂爲族昆弟旁殺故四世

不殊

庶孫之婦　庶婦小功故庶孫婦又降

庶孫之中殤　長殤在小功特目中殤下殤无服標中有不從下法

從祖姑姊妹適人者報　起在室例小功則從曾祖姑姊妹无服

從祖父從祖昆弟之長殤　從祖父母從祖昆弟皆在小功故長殤緦不言中殤從下殤无服凡殤及父兄行容尊者晚生豫法乃備

外孫　女子子之子亦孫以異族外

從父昆弟姪之下殤　長殤皆在小功不見中殤中從下

夫之叔父之中殤下殤　爲夫叔父長殤在小功故中殤下

殤緦，夫服中殤從上，因長殤在大功，婦人降長殤由小功始中從下，爲與夫錯，並標之。

從母之長殤報　外親有長殤，因從母在小功，加服中殤下殤无服，言報，因成人之報。

庶子爲父後者爲其母　嫌爲父後不服庶母，標親者屬例士嫡，通大夫子，起庶子有後父法。

傳曰何以緦也傳曰與尊者爲一體不敢服其私親也然則何以服緦也有死于宮中者則爲之三月不舉祭因是以服緦也　問何以緦，據傳重不敢服，據爲母例期，然則何以緦，又疑直可不服，宮中寢中，言有，援疏賤者喻，起婢僕猶有同居之恩，三月不舉，廢一時祭，哀心分，則敬不專。

言雖无服之人，尙致逾時之痛，況于所生，章爲後之尊賓

藉展天屬之愛也。

士爲庶母　稱士，士專服衆子如嫡子。

傳曰：何以緦也？以名服也。大夫以上爲庶母无服。　名母

名，大夫以上通尊爵爲降始，而大夫子、公子、王子在其中。

无服，庶之公庶昆弟、大夫庶子爲其母在大功，他庶子或

以慈己小功，或以乳緦，可差服。嫡子亦如之。

貴臣貴妾　貴臣，室老士；貴妾，姪娣及有子者。意據大夫，實

通例于士。

傳曰：何以緦也？以其貴也。　貴，主貴之，以其貴，因主貴而

自貴相貴。大夫子從大夫服，則亦有庶母服。士亦如之。于

父之貴臣不敢爲服

乳母　哺以精汁曰乳有血氣之親故爲服

傳曰何以緦也以名服也　无論妾媵及他婦因乳已有母名

從祖昆弟之子　從祖昆弟在小功故其子緦族父母之報也然則族曾祖父母族祖父母族昆弟例亦當報也

曾孫　孫之子爲曾孫不見玄孫例猶高祖玄孫亦緦可知

父之姑　曾祖父母之女子子謂姪之子歸孫爲王姑

從母昆弟　從母之男子子爲從母昆弟其女子子爲從母姊妹

傳曰何以緦也以名服也　名謂昆弟

甥　甥有四名姑之子爲甥舅之子爲甥妻之昆弟爲甥姊妹之夫爲甥此據毋黨昆弟爲甥

傳曰甥者何也謂吾舅者吾謂之甥何以緦也報之也

問者甥名不一舅母之昆弟知鄉舅立名者經有姑之子妻昆弟與姊妹之夫二人不相爲服猶婦人之于夫昆弟也稱報據本章著舅服姊妹之子又謂之出

壻　女子子之夫有才智之稱

傳曰何以緦也報之也　稱報妻父母在本章

妻之父母　妻之父爲外舅妻之母爲外姑

傳曰何以緦從服也　有主服者而服焉曰從妻服不杖麻屨期從服緦者夫以尊降從又降外昏姻又降

姑之子　與舅之子相謂爲甥。

傳曰何以緦報之也　報者舅之子在本章。

舅　母之昆弟爲舅。

傳曰何以緦從服也　女子子適人爲爲父後者期衆昆弟大功子從母服差當小功嫌僭外祖父母降一等。

舅之子　謂姑子爲之服。

傳曰何以緦從服也　母服舅之子大功從服當小功亦爲辟外祖父母降同舅服。

夫之姑姊妹之長殤　夫姑姊妹夫服長殤中殤大功下殤小功妻從服長殤緦中殤下殤无服。

夫之諸祖父母報　諸祖父母謂夫從祖祖父母夫服小功

與族曾祖父母。族祖父母。夫服緦者。服窮。故從服皆緦。報。

恩意疏。據男子三十而娶。夫猶未必及服族曾祖父母起

正親及高祖。例有之。

君母之昆弟　不正名舅。以庶子從君母服。

傳曰何以緦從服也　君母服大功。適子辟外祖父母從

以緦。庶子不敢加于適。

從父昆弟之子之長殤　從父昆弟在大功。子當小功。故唯

服長殤中殤下殤无服。並起小功章例有從父昆弟子。

昆弟之孫之長殤　昆弟期。子當大功。孫當小功。故殤緦。唯

服長殤。嚴殤等。實服窮。起大功章例有昆弟子。爲報。加期。

小功章例有昆弟孫。該于從祖祖父母報。不更出。

爲夫之從父昆弟之妻　爲娣姒婦小功故爲夫之從父昆弟妻緦

傳曰何以緦也以爲相與同室則生緦之親焉　爲從父昆弟大功大功以上共居同財故婦人亦同室生親

長殤中殤降一等下殤降二等齊衰之殤中從上大功之殤中從下　經因三殤錯出要其成而別之等等者服之差殤服雖以大功始據成人皆各有本服論達例長殤中殤近成人就成人服差之降一等下殤遠成人故降二等齊衰之殤謂成人當齊衰者中從上中殤從長殤降一等服大功故大功皆長殤中殤爲親近恩深大功殤謂成人當大功者長殤仍降一等服小功中從下中殤從下殤降二等

服緦麻。故緦麻窮下殤。爲稍疏恩淺。不及小功殤。尤疏闊二等之降。揭完例焉。所謂齊衰大功。題成人服爲斷。與小功傳所云。大功之殤中從上。小功之殤中從下。據殤服起例異。而誼則相通。實亦約其概也。

記公子爲其母練冠麻麻衣縓緣。爲其妻縓冠葛絰帶麻衣縓緣。皆既葬除之　此記之最先。經之別錄者。公子。公衆子。大功有公之庶昆弟爲其母妻。无公子。故記所不備。練。湅。斬衰期而練。齊衰十一月而練。當易服。故有練冠麻謂布冠。亦兼絰帶。麻衣。疏布衣。一染謂之縓。帛赤黄色。純衣邊曰緣。縓冠。變吉。葛絰帶。不麻。縓緣則黄裏。謂練衣。然則爲母與妻皆繩屨无絇角瑱。公子服母取練冠。服妻取練

衣。酌小祥服重輕。差麻葛耳。皆既葬除之。厭于君。

傳曰何以不在五服之中也君之所不服子亦不敢服也

君之所爲服子亦不敢不服也　問何以不在五服中者。

據大功小功閒有繐衰。繐衰君所不服。諸侯不服妾與庶婦。子

亦不敢服。无服之服。服而不衰。君所爲服妻在齊衰期適

婦在大功。子亦不敢不服。庶子從服適母適婦。

大夫公之昆弟大夫之子于兄弟降一等　公昆弟謂同

母昆弟期。降一等當大功。而大功章有公庶昆弟大夫庶

子爲昆弟。嫌大夫公昆弟大夫子于兄弟異。故著其同。小

功以下可知。

爲人後者于兄弟降一等報　大功章有爲人後者爲其

昆弟不見昆弟爲爲人後者服故箸其報據小宗言若後大宗兄弟當加服齊衰三月加衆人爲宗子于所爲後之兄弟之子若子　爲後而有兄弟容庶兄弟及擇賢者子若諸子昆弟子若子則昆弟固若昆弟皆期兄弟皆在他邦加一等不及知父母與兄弟居加一等皆在他邦羈旅寡親情深哀至故加一等齊衰三年知猶見不及知或蚤歿或辟難亂未歸與兄弟居孤苦相依感多生愛故亦加服若從父昆弟則期遞加通小功以下傳曰何如則可謂之兄弟傳曰小功以下爲兄弟　引舊傳釋此兩加服中不獨爲親厚者舉例凡流離困阨之會同族收䘏尤倍恆情揭小功以下則從祖昆弟加大功族

昆弟加小功由是汎及同姓无服者皆可施服為事變張法使知禮緣人情記以加一等啟其端則恩遇之薄厚可自權矣

朋友皆在他邦袒免歸則已　皆在他邦交密擬親袒說左袂為踊免喪冠裁幅布約之始喪之重儀朋友錫衰而弔加經帶不袒不免以皆在他邦加亦視袒免之節仍錫衰也歸謂反其柩或喪主來與從柩歸則已者入門正柩則殫親黨成服不煩无服者之袒免

朋友麻　麻謂經帶凡弔弁經服為朋友喪虞祔而退釋疑衰疑衰猶之緦緦猶錫也

君之所為兄弟服室老降一等　君謂大夫公昆弟及公

子君于兄弟爲大夫者如衆人爲爲士者降一等室老以近臣從服不敢等君

夫之所爲兄弟服妻降一等　妻于夫昆弟无服而言降一等者小功以下爲兄弟承上節爲例中舉同等之人以標從服之降內而妻外而室老從服例同有從而同等者不在此例

庶子爲後者爲其外祖父母從母舅无服不爲後如邦人

爲其母緦故外親无服起當專服于嫡母之黨邦人猶衆人不爲後于母族无降

宗子孤爲殤大功衰小功衰皆三月親則月算如邦人

宗子孤起有不孤者容父以疾癈以老傳孤爲殤旣孤乃

殤已承祭因服无宗子之殤標之大功衰小功衰因殤降等依爲異衰長殤中殤當大功下殤當小功皆三月仍視服成人齊衰之月親謂齊衰以上月算如邦人如殤服九月七月五月之算標此爲大功以下之族親爲宗子齊衰三月者補殤制

改葬緦童子唯當室緦　改葬謂山圮水潰窀穸未安而遷之改葬非制若不得已權從輕服爲見先人之柩有哀心也童子十九歲以下小宗家承家治事曰當室唯當室緦則族人皆緦謂大宗改葬宗子緦從爲服葬已則除

傳曰不當室則无緦服也　不當室則父兄服童子雖臨不服知爲改葬出者在五服雖童子服也以服殤猶自八

歲哭節從三月始也

凡妾爲私兄弟如邦人　凡妾通士以上言私賤妾爲兄弟如邦人得遂也蓋妾于兄弟本同邦人不忍以己賤施及兄弟兄弟亦不忍因人而加賤其同體世有妾婦固无妾姊妹經曲文申恩記錯出備制人倫之極則也

大夫弔于命婦錫衰命婦弔于大夫亦錫衰　命婦夫寮友婦大夫夫寮友皆錫衰等尊起大夫相弔如之弁加經士妻相弔如之士相弔如大夫若親戚則各有本服

傳曰錫者何也麻之有錫者也錫者十五升抽其半无事其縷有事其布曰錫　問者五服无錫名有又錫光澤也十五升抽半假抽名同之緦猶疑衰也无事其縷已光澤

猶取制服有哀情有事其布加擣湅則表成服无餘哀取與緦麻相變。

女子子適人者爲其父母婦爲舅姑笄有首以髽卒哭子折笄首以笄布緫　女子子適人爲父母婦爲舅姑皆期爲不見笄緫詳之笄若榛若栗有首長尺加首起在室服箭笄无首卒哭易服節舉子例婦折笄首亦盈尺而无首

傳曰笄有首者惡笄之有首也惡笄者櫛笄也折笄首者折吉笄之首也吉笄者象笄也何以言子折笄首而不言婦終之也　惡不刻治櫛飭髮具堅木可爲櫛因爲笄象笄吉時用象骨折而不惡輕而重之問言子不言婦據婦亦有卒哭節終者終女道女道有終婦道能終矣。

妾爲女君君之長子惡笄有首布總　妾爲女君期爲君長子從女君服差例期惡笄有首布總起卒哭前亦髽卒哭後亦折笄首

凡衰外削幅裳內削幅幅三袧　凡衰綜目斬衰三等削殺布邊爲幅削折可率外削折端外見不欲斂裳亦削上適腰下爲縫內削內畢以褻服輕袧句三因常度取可辟積

若齊裳內衰外　齊言若別于斬目四等齊爲餘服見法內外亦據削幅言判其端緣縫于左右齊所由名到其文取別斬

負廣出于適寸適博四寸出于衰衰長六寸博四寸衣帶

下尺衽二尺有五寸袂屬幅衣二尺有二寸袪尺二寸

衰以斬與齊爲重裁略從同故屬齊出制衰在背謂之負

負无横度以出適寸爲度背度不齊故泛言廣出猶過出

適寸據上兩端交適處爲法正謂之適取同領之正爲加

領異其名博四寸闊度後足聯負左右足覆肩出猶加出

于衰謂前加衰衰前識綜大名長六寸齊心不爲襟撿起

負當與稱博四寸在前宜約言衣衰亦衣起負適衰特表

內衣爲外識上耑屬末耑揚之帶絰下氐下尺標衰爲襟

經度所以綴衣撿裳曰衽二尺有五寸不盡裳邊常衽度

袂衰屬幅屬衣正幅衣二尺二寸帶上尺二寸袪袂耑尺

二寸廣度圜則倍之

衰三升三升有半其冠六升以其冠爲受受冠七升　衰斬衰標升數仍由斬始三升最疏布以爲衰首女子子在室與嫁而反者同三升有半布帶繩屨之衰冠六升尊首服倍衰升標所戴者重以冠爲受謂卒哭後衰受冠升則衰六升受冠七升者冠升授衰冠當重衰因加一升爲易服例必受者衰漸遠即吉有敘必以冠準首服不更立例

齊衰四升其冠七升以其冠爲受受冠八升　四升校斬衰加一升冠七升同斬衰受服之冠冠稱受又轉受于衰受冠八升視衰加一升謂三年者衰有五升者期也有六升者不杖麻屨期也有七升者无受者也

總衰四升有半其冠八升　經无升數又在大功小功間

故差于齊衰下標之，四升有半，輕于齊衰冠八升，如齊衰受冠，傳云小功之總者，細如小功而疏，則重于小功，不敢以輕服服至尊也，經退其文于大功下，恩輕也，記次大功上，升數少也，

大功八升若九升　大功凡二等，八升，无受殤服，視齊衰既受冠升，衰八升，則冠九升，九月七月同，若，别事詞，衰九升，則冠十升，有受正服三月，以冠受，受衰十升，冠十一升，

小功十升若十一升　小功凡二等，十升，殤服差同大功未受冠升，冠如衰升，既葬，仍其服以終月，十一升，即葛正服，差同大功既受冠升，舊小功衰稱有十二升者，容即葛時易服加一升也，不及緦麻傳固稱十五升抽半，據吉升

爲稍。半吉也。則冠可十五升。服于是窮。无異等矣。

弟　子傅守中校勘

壽櫟廬第二子吳　銑再校

儀禮鄭圖卷十一終